

欽定清涼山志

欽定清涼山志卷之十九

國朝藝文

賦

序

記

欽定清涼山志卷之十九

謹按仰祇園而讚福布金地以介釐蓋以導勝
因洪錫羨也矧迺鑾輅式臨羣黎飫澤宣上德
而達下情豈唯是香界檀林鴻施普渥云爾哉
臺山爲震旦靈區我

聖祖展義觀民祈佑敷錫

六飛載莅射虎宣威誌

神武者亦旣敬鐫翠碣昭示萬年矣

皇上寅紹

前謨四勤

法駕卽景

宣毫星雲輝爛一時珥筆侍從之臣時邁矢音卷阿
賡續莫不奉

宸遊而摘翰藻若夫衢歌巷祝與唄樂梵音相爲酬
答允足以闡揚宗乘宣導盛軌爰加甄錄謹志
國朝藝文垂諸志乘俾仰藍永護云爾

欽定清涼山志卷之十九

國朝藝文

賦

聖駕祇謁

泰陵西幸五臺恭賦

劉星煒

粵若重光之歲

聖母皇太后七旬萬壽介純禧闡靈繹迓鴻祐環瀛之
內罔不悅穆企踵恐後先是回部以蕩平告狼
荒烏許混一尉候隸於職方臬區不能算章亥

金定清溪山元
卷之十一
二
不能筮焉地符旣升元象迭奏攝提貞於孟陬
日在元正二曜貞明五緯宿留煥乎若懸黎垂
棘駢雙轂而燐燁燁兮若明月夜光貫百琲而
聯附也遐稽瑞牒高陽氏以降鮮或邁之覃精
極崇於我

聖朝星紀載周殊祥迭邁百昌之瑞輳萬國之驩聚
皇上爰以仲春之月恭迓

慈輦祗謁

泰陵順軌所詣幸於五臺是舉也祝

愛景之舒長緝

丹陵之眷佑感驚嶺之棣通眷冀方之純林德施溥祈
報昭典禮具矣時有東吳客卿言於三晉大夫
曰蓋聞王者法上元以布化順黎庶以求寧寧
化旣浹爰周泰平遄昔

皇上之南巡也恩覃淵潛澤洽跂行吳嶽聳其崑崙
海汜鏡其醴深賜秩徧乎纓綬貸粟隆乎坻京
齟齬鮐背魚頤鳥旰眠

屬車之戾止邁五稔而於今矣大功者定諸福畢

致

皇上歸善

前寧祇修肆祀左言君長軌屬陪位圓靈彩曜總香景
瑞吳閭之民欣奉

明詔丕予以俟茲乃

命置吏戒前途建元戈張威弧揚

青旗於井域降

翠葆於參墟母迺紆句吳之鳴望遷於越之謳歛
乎矧今者

鼎錄編延

國慶曷奕星明龍角瑞應南極宜卽朱方以彰靈
契言未旣三晉大夫有睟其容冰衿而晒日陋
哉客之所聞奈何以俗士之拘墟而妄測

聖皇之緯繡哉

大駕之展輅於雁門也非謂江介之湫涓陜於河冀
之廣廓淮南之靡麗侈於唐魏之樸藪也

皇上環九隩而光宅恢八紘以論都固將奉

彤闈於南紀沛淶澤於東吳宛宛淮濱古爲具區大雨

時行泛於洪湖竹落金堤夙稟

聖謨方庀材於

禹績旋厪念於

堯吁開白藏而議賑

詔掌庾而蠲租猶慮

翠華莅止民或怠於東作目眩於日華雲錦之眡瞭

勤分於牙樯綵棹之輓輸疇咨守臣勿待勿儲

矧夫太原之域函夏所疆肄燕之右睠洛之陽

西控孟門伊闕文命所達中貫洪河以王百谷

下朝搏桑上應析木東則底柱析城至於壬屋
發祉崇垓太行是疆襟四塞而控五原帶黃流
而接恒嶽箴蟋蟀於風詩現青蓮於乾竺伊耆
卽宅文殊託宿陸海所蟠初地焉屬昔

豫遊於此都嘉闕淳之匪斲化人於焉示應景命於
焉禔福是以迴祥習於司南而宿星陳於代北
也日在降婁律紀少陽元鳥司分天旗啟明三
辰郅偁四騏騰驤抃畢彗灑翕箕舒張撞夾鐘
之鏗鯨暢岑華之流簣遂道玉河渡盧溝歷涿

易狂

珠邱房山轆轤於薨標荆關博敞於巖幽龍虎蜚螭而
燎燭日月藻朗而環扶乃啓

大安遵

皇衢玃

瑤閭駟玉虬颺

思文之駿烈續

下武之鴻休寶鼎歆雲炳蕭燭幽鄙忝明粢菊醬和
羞宛馬弭髦於

璇岡闕壁含耐於黃流皇旄舞萬歲之宇大予奏七
始之謳洪惟我

朝

聖

聖相繼荷

天之庥如川方至沂卷領與結繩前載莫之能記懿
王母之介福暨景員之錫類惟
世德之作求遂於鑠乎萬禩

皇上崇孝感隆禋祀

清廟時薦

寢園歲莅肅拜俛申優愜宜光摠誠受釐錫美其來有
自大禮旣浹時巡載舉遂乃登禮賢之崇臺訪
毓聖之靈宇拂雪浪之錦石挹蓮池之清渚浮
滹沱臨廣武鹿泉裊窕而周遊井陘噴吼而飛
步瞰射虎之平川契

神武於

皇祖是時未至於五臺也經涂所歷黃薳剌剌翠毯芊
芊桃舒丹蒨柳毳綠天桑牙鍼簇桐乳星懸隄

塋野列滌池脉連秉穗棲畝儲穡盈廬腴腴垌
牧麟麟茨椽士女佇貽商賈駢闐接裳連襪聒
於語言躋

帷宮而蛾伏祝

寶歷於萬年景彼珍臺去天一尺霧紺雪於皇初燃
神燈於太始奠五聖之高居環四陲而平坻中
臺之頂上有華池二里九曲注壑漸坳陰陽藉
以吐納龍象據以躡蹠率堵對峙花龕四垂露
凝修掌地湧神芝東臨伽羅以晞渤澥飛沫起

濤登降陽采瑤姬金母海屋斯在眈眈北臺者
崛是崇上飲天井下歎龍宮

帝車中央旭卉周通西則曹臺崛崎秘魔之府豹子
熊頭化城十五八功德水飲之益壽南臺削男
神狔所居餘方蓬之聖跡紵銅鑲于舳艫鰲六
星之炳耀亘萬嗣而不渝若夫菴藹檀林熒煌
金地跨谷彌峯七十有二天華蔭翳卉木叢麗
栢亞走于震遊泉趵突于雲被交光孕色含幽
育粹月面動牖而豐融星毫披扃而叅纒黃輝

紫氣雲屬波委此所以鞏衛於神樞而汁協乎
靈時也我

皇迺陟璿霄升寶璽凌盤陀紆仄徑詣顯通佇昭應
考睇澤之雕鐘搏浮瀛之羽磬禮古佛於恒沙
證壽人之上乘星幢拂曙罕羽排空移輪月殿
刻鏡花宮慧燈籠炬繡嶺呼嵩恒春絢碧不夜
舒紅環香臺之銀鴿蜿蜒華蓋於珠虹頻伽鵝儀
於

扇羽曼陀洒潤於

旂龍慶仰止於

慈豫瞻睟穆於

孔容蓋以禽

天休之保定而祝泰媼之延洪也於是坐布政之宮闈
巡方之館升河汾之孝秀進雲代之魁健戒良
士以無荒仿唐風之節儉遂乃賚九扈美四岳
別幽明躬陟黜壹軌量同衡律恤矜寡息老物
飭桑虞安井牧省菑畬補不足然後宴羣后振
鳴珂餐元氣飲太和昭晻匝洽毗庶驩歌詠康

哉於茅垓頌卷者於邱阿

六飛迴轅雷電隱鱗鉤陳司警臯搖抗旌止頓乎飛
放之泊揚蕤乎趙燕之坳蓋海接艫畫獨連軸
辟獨繭解全牴張網陸御矰繳周北際與南垂
猶射魚于井谷川禽畢羅水鳥咸獲螺蠃鱗魴
鱗甲山積巴歌飲唱糴謳畢發所以調

蘭膳之上腴而奉

璿闈之嘉樂也且夫天子之制東龍西虎雲車月轡四

極四和惟

駕所莅豈規規於勾吳之被其庥於越之沾其溉乎

東吳客卿旣聞斯語離次降階神心形茹曰蒙
誠翺忽罔知

帝者之上儀與天地濶聆大夫之言揭兮如日敢陳

匪頌以揚

高厚於萬一其詞曰維

皇緝熙吉歲卜征江洞海堧佇于清塵百族殷賑偏

隅弗獲維

帝曰咨往哺以粟用戒

俞騎改歲南行匪子以後圖爾謚寧祇肅

穆清夤威

寶命於昭

橋山萬年有永迺錫吉月迺撰靈辰載奉

珠輶潔齋升禋峩峩清涼世尊示應神畿自西千里而

近班麟雲從玉軌星馳展謁芻摩祇答蕃釐惟

天錫祉踰三越五於萬斯年有秩斯祐

聖駕臨幸五臺山賦

阮葵生

惟

聖人之建極乘六御以當陽膺璇圖而出治握金鏡
以垂光扇巽風於瀛海耀離照於天閭俗蒙上
理之化運際下武之祥收版圖于葱嶺花門之
外頒正朔于流水蟠木之鄉績勒瓊碑金城銅
柱歌傳樂府朱鷺白狼乃屬國之方欵誠值
天家之舉慶典

楓宸茂祉昨秋則頌猷阿陵

椒殿凝庥閱歲而瑞呈葭管

九重之壽域方開萬國之歡心盡展我

皇上乃念雲代之名山清涼之疊巘實文殊之奧區
爲法王之經苑祈益算于

慈闈乃親承夫

安輦夫其地稱佛土蹟著靈山顯真容于寶院流法乳
於神泉金界爲降龍之祖紫府來控鶴之仙銅
殿覆鴛鴦之瓦石牀攢翡翠之斑花雨繽紛說
法則毘耶永護聖燈湧現搖光則舍利高懸若
乃界近

神京境聯恒岳霧寶雲封枝峯蔓壑嵌蓮葉於瓊霄

吐芙蓉於銀嶠仙臺積素雲中之寒雪長留佛
頂堆青寺外之晴嵐欲落天花則香罨銀盤地
菜則根躔珠絡岩岩湧翠一山擅五岳之形面
面精藍萬衆習三乘之學於時青陽轉馭玉琯
初調啟嘉辰於璇殿整行轡於錦貂黃簾綠幙
霓旌雲輶紫虬白馬驚轂雞翹響颯杳之犀胃
聞玲瓏之玉珧旭日之捧車似蓋宮雲之覆幔
如綃經燕山之屹屹度晉水之迢迢草迎風而
繡甸鳥向日而吟條谷口天香裊祥氛而細吐

岩前積霰接

御氣以俱消少焉逾龍川駐琳闕啟寶章登銅塔嗽
跋千尋嶺盤十八西來則雷寺岩堯東望則雪
峰崕眈惟四山之縈環拱中臺而紆鬱瞻綉繖
於霞餘度金根於松末禮佛像於旃檀散曇花
於優鉢祝

萱壽之長綿陟蓮龕而朝謁由是回紫蓋御青輿甘林
洒道仙仗排空瑞日霽野慶烟繞宮

恩逮於緇流梵衆歡騰乎白叟黃童無小無大相附

相從莫不擎肩躡趾捧袂扶筇填衢塞市望

幸呼嵩淑氣通乎繡壤春色麗乎蒼穹追鎬詩之雅

咏陋汾水之秋風

微臣

職在編摩情殷瞻就望

屬車之餘光聽

行宮之清漏慶巡遊於春旦柳暗花明傳警蹕於

雲霄山輝川秀沾

帝澤之如春信

聖人之天授旣與情之上通遂

恩膏之下究人歌有脚之春戶祝無疆之壽爭懷喜

起之情願效賡颺之奏

五臺山金蓮花賦

吳省蘭

粵以神臯孕靈佛香印古道山以無礙爲緣慧
草以辟支作字真如則榮枯齊觀般若而色空
同譖昧證維三行配斯五偉地靈之弗局湛物
華而彌嫵則有峰峰插漢五五累垓倚化人之
穹宅亦開士所往來泝文殊之幻蹟顯因果於
蘊芽非絮風之遭泊豈花雨之縈偃一莖湧現
十采徘徊清涼長倚頃刻還開識淨根之得地

悟明鏡之無臺有花曰金蓮者蓋託此胚胎焉
趨其性分曇鉢狀異華鬘辭榮曲沼毓質空山
泚隱雪以方潔葉曳雲而微飄丈六之身幻化
太乙之影交還何中葯之舍慧發光地而舒顏
苞駢蕾簇並瓊葩斑層層璧疊的的珠還抽修
茹而直上訝聯萼之相關彌千巒而望滿出三
伏而候嫺爾其爲色也中央特稟三品同欽高
映齡天之氣分輝布地之金密脾敷而點落鸞
肪暈而纈深璇璣四照蠟朶重森被明沙而星

爛絢斜日而曛沈麴塵晃其迷嶺柘徑借以成
陰如來之影不滅瞿曇之面誰尋至若辨分星
碎英綴露圓昔塵渺爾妙品嫣然一花一性萬
蒂萬緣迎風結諦遇月通禪無香入定有色忘
詮五尖七尖之寫照百葉千葉之闢妍搖弄琉
璃之界偏反梵寶之天是前身之金粟叅真象
於黃蓮不蓮而蓮是花非花宿根弗染幻相無
遮具慧覺以振采吐吉祥而揚葩託良因於寶
樹證勝果於黃芽淨植涵其八德明姿鏡以七

金光明經卷第一
華學三衣之壞色縠五蘊於阿闍放光明兮佛
世皈解脫兮仙家散諸天而擁座鋪初地而起
霞或拈時以微笑指生處之靡涯况乎理結聖
因暉迎

寵護曾承

趨而吐芬荷停

鑒而

宜賦伊靈卉之有知經品題而得悟故能傲日菊於
崇阿陋天花之漂寓咄鉢囊之見遺偕膏蓋而

各趣百枝愧其清容大吉遜其榮遇移華頂之
令委跂臺懷而延慕

序

遊五臺山詩畫冊序

汪琬

隱巖禪師自五臺復來京師乃悉集士大夫贈
行諸詩畫凡若干幅合爲一冊而命予序之或
問於予曰佛之爲法不落有言不涉諸相者也
禪師參究二十餘年亦既深入雲實之室矣今
試出慧眼照了世間一切雖謂本無文殊本無

五臺可也雖謂前之攜杖而往者本未嘗去今之糧盡而返者本未嘗來可也而何詩若畫之足云哉顧拳拳焉乞諸士大夫而裝潢寶惜之若此豈其獨有戀著耶予曰不然今夫有之與無真之與妄固無所庸其分別思惟也作思惟心生分別解皆至人之所排擯而憐愍者也人具足佛性孰爲文殊孰非文殊在在處處充滿道場孰爲五臺孰非五臺卽如此冊之中一樹一石乃至無樹石處無不妙合西方變相一

點一畫一字一句乃至無點畫字句處無不攝
入五千四百八卷第一義諦古之至人既不住
有亦不取無既不離真亦不舍妄縱橫游戲是
大神通是大自在是大解脫此則禪師之所得
然也吾與若皆凡夫其何足以測之問者曰善
遂書是語以爲序

駕幸五臺祝

釐詩序

王昶

蓋聞空桐西屆夙傳四埵名山恒岳南來羣仰

五臺勝地岩崑寶所曼殊演法之區肅穆金城
妙德闡宗之域標嘉名於寶藏柰苑宏開傳靈
蹟於華嚴竹林斯啓緬竺法蘭之建宇恍親印
度烟霞暨波叱利之撫碑益廣寶王樓閣峯圍
雙樹龍慈現聖臺邊塔聚千花縹緲栖賢谷下
考水晶之域每聞崇建於前朝開金粟之園更
沐恩施於

聖世鳳林春曉屢停翠鳳之旂龍窟泉迴恒駐蒼龍
之駕青髻現仙人五百均覆慈雲玉毫遍沙界

三千普沾化雨固已綳蓮照埜長敷稱意之華
青豆開房永茂恒春之樹况迺珠囊御宇遠聞
黃圖玉燭調時重清紫塞息玉河之烽燧遐陬
並隸版章執蔥嶺之桑麻絕域胥歸琛貝重光
協歲欣逢

萬壽之期大火司辰正屆三春之節覲榮光於閭闔
升恒呈合璧之符彰寶道於璇璣飛伏繪編珠
之景扇虞廷之瑞藎

聖孝彌昭拙唐室之仙萇

慈暉倍永蘭階侍膳奏

三殿之簫笙

椒寢承顏響

六宮之環珮溥

徽音于禹甸羣申祝嘏之誠揚慶典於堯天再厘祝
釐之禮

詔來玉陛指三晉以鳴鑾路出銅池望五溪而啟
蹕仙仗開而韶華正麗葢拂芝田鈎陳肅而淑景偏

澄塵清蕙阪仰

慈寧之鹵簿煌煌紫罽文輶肅

長信之威儀燦燦金根翟羽鳳凰琢勝色耀蠶衣玳
瑁承簪光齊翠葆雞犬新豐之市競効嵩呼桑
麻韋杜之田咸傳華祝茶檣酒肆邨邨聞百福
之謠土銓茅檐處處奏三多之誦蜺旌綵繚早
縈雪浪亭臺星罕飛揚迴照玉花池沼聽千林
之鐘梵樂奏迎陵俯萬壑之松杉香生優鉢靈
區志喜光湧銀橋淨域標奇燈輝寶燄維

王母無疆合德數過河沙在

聖人不匱承歡籌添海屋天人叶慶胥徵介祉便蕃
民物雍熙豫卜榮祺翕集加以講武則舟師効
技

皇威下震蛟龍敷文而筆陣騰輝

宸藻遙飛麟鳳允矣

熙朝之懋典洵爲

盛世之隆儀臣叨直黃扉獲覩受釐之盛未隨

翠駕欣聞時邁之隆瞻

大輅之遙臨祇增鼇忭仰

安輿之至止倍切息趨溯八千歲之春秋純嘏應徵於
莊叟成十二章之歌詠賡揚竊附于封人云爾
記

射虎川碑記

穆爾賽

皇帝御極二十有二載春二月西巡五臺爲

太皇太后祈景福也至治馨香正符丕洽畢事而旋由
長城嶺西千乘萬騎雷轡雲莽道旁林莽翳
有虎伏其間駭而躍衆莫敢禦

皇帝親挽繁弱一發而殪之於時巡撫山西

臣穆爾賽

等奏曰是虎也爲居民行旅患久矣幸遇

天子車駕蒞止斃斯獸以安厥土應錫嘉名以垂永久
數懇至再

詔從所請名曰射虎川

臣

穆爾賽等敢拜手稽首而志

之曰猗歟休哉天道春生而秋殺君道德綏而
刑威敷惠固以澤羣生除暴亦以安良善彼悖
逆方命之徒猶虎也惟

皇帝以道德仁義爲弧以師武臣力爲矢十年之內滇
黔隴蜀以迄閩粵海島蛇豕鯨鯢罔弗殄滅用

是八荒晏如萬國貢賁黎首乂安鳥獸咸若夫
鏹民虐以惠保元元湛恩汪濊靡有涯際豈直
被茲一方已乎昔唐太宗巡幸武德射斃猛虎
以爲美談

皇帝體天立極揚大武而成至仁駿烈豐功炳耀千古
又奚唐太宗之足云

神武泉碑記

穆爾賽

康熙二十有二年春二月

皇上西巡清涼山爲

太皇太后祈景福也事畢由菩薩頂遵長城嶺而旋有
虎伏叢薄翳翳中駭而躍

皇帝親挽繁弱一發殪之蓋此虎爲患茲山久矣居民
行旅聞而懼忤咸謂宜錫嘉名永誌

皇澤巡撫山西副都御史臣穆爾賽等以民情奏請陳

乞至再

詔乃許之方將修除荒蕪忽有清泉湧出林莽甘冽澄
泓經冬不竭猗歟休哉臣爾賽等拜手稽首曰

臣聞天之化育萬物也煦之以春日凜之以秋

霜聖人之治天下也興之以禮樂懲之以刑罰
故天以至神之化運於上使庶類不測其端聖
人以至詳之法曉於下使羣情知有所避彼貪
墨橫暴之徒猶虎也聞之能無滋懼乎

皇帝道德仁義光被四表凡所舉動皆以惠保元元爲
念用是宇內乂安人心吏治莫不鼓舞變易棄
其舊而開其新唐虞夏商之盛且復見於今日
故靈源紀異昭

湛恩汪濊於靡涯豈神爵醴泉所可同而語耶因書射

虎川於石謹誌之

扈從

西巡日記

高士奇

壬辰度長城嶺又名十八盤嶺凡二十里關山
險隘石磴崎嶇一松蒼翠臨崖碑題宋楊延昭
挂甲樹宋史載延昭於太平興國中補供奉官
從其父業攻應朔爲先鋒後又爲莫州團練使
護塞鄙北二十餘年往來於此理或有之過嶺
入山西界蹊塗開廣大雪彌望清涼諸峯森列

可數時有二鹿遊戲巖岫呼之卽至臣士奇曰
此豈山靈所獻耶

車駕小憩白雲山寺寺在南臺東北十餘里明嘉靖間
有行者生而皓首卓錫于此後不知所終故舊
名曰白頭菴望海寺在半岡萬松之表栖賢社
在栖賢谷口靈鷲峰乃中臺支山五峯類髻稱
菩薩頂峯右有甘露泉味最甘冽大文殊寺唐
釋法雲所建相傳殿成時文殊現像雲命塑工
安生肖之名曰真容院王伯厚困學紀聞內載

宋太宗曾以御書賜五臺真容院建閣曰寶章
清涼山志但載宋真宗景德四年勅五臺真容
院建重閣綺煥殊麗暎曜林谷賜額奉真金蕭
貢有真容院詩云魔宮佛界等空虛此理何曾
屬有無直向臺山始相見可中還有二文殊又
元好問詩云兜羅綿界寶光雲雲際同瞻化現
身解脫文殊俱有說是中知有本強人貢字真
卿咸陽人官至戶部尚書諡文簡二詩志俱未
載寺爲西域僧所居金花寶蓋充滿其中佛火

僧厨歲有常給

上入殿瞻禮既畢後歷廣宗永明圓照堦院羅睺殊像
諸寺皆在靈鷲之麓土人名曰臺懷清涼最佳
處也廣宗寺明正德年爲生民祈福建鑄銅爲
瓦因呼銅瓦殿永明寺建自漢明帝永平中以
山形似鷲嶺故名大孚靈鷲寺元魏孝文帝置
十二院環匝鷲峰前有雜花園亦名花園寺元
好問臺山雜咏所云山上雕宮魏故臺黃金佛
閣到今疑是也唐太宗時重加葺治武后改稱

大華嚴寺明成祖賜額大顯通寺萬歷中又更
永明寺中有無梁殿架石爲之不設寸木崇隆
深廣疑有鬼工寺後銅殿一區銅塼五座工制
俱極精巧圓照寺在永明寺左古稱普寧寺大
寶塔院寺在永明寺南明萬歷戊寅孝定皇后
重建內有阿育王所置佛舍利塔文殊髮塼在
其左側後殿轉輪藏纓珞周垂絢以金碧朱輪
潛運圓轉如飛羅睺寺在塔院東北隅蓮花藏
規制甚異俗謂花開見佛也去鷲峰三里許爲

梵仙山志以梵爲飯按元好問雜咏有一龕香
火梵仙山之句山左有殊像寺塑文殊駕狻猊
像莊嚴獨絕傳爲神人所造見者肅然時日將
暮遙望紫霞谷羣峰環抱林木隱翳

駕循山徑幸妙德菴講堂深邃門庭虛肅卽志所載無
邊禪師掘得銅盞舊名大盞菴

駐蹕菩薩頂癸巳由金燈寺登南臺山石磽确細路沿
雲三十七里頂若覆盂五六月間細草雜花布
滿巖谷鋪若錦綉故名錦綉峯元好問詩登臨

夙有故鄉緣試手清涼第一篇知被錢郎笑寒
乞不將錦綉裹山川蓋指此也其上有普濟寺
寺後普賢塔古南臺相去五里雲開日出雪光
眇目騁望之際萬峯同縞清涼石在清涼谷嶺
西保安寺內崇六尺五寸圍四丈七尺石面如
砥細理成文天然綺藻傳有頭陀趺坐說法梵
音琅琅近之卽失後人目之爲曼殊床金閣寺
在臺西北昔人見金閣浮空建寺擬之資治通
鑑唐代宗大歷二年造金閣寺於五臺山鑄銅

塗金爲瓦所費鉅億時王縉爲相給中書符牒
今五臺僧數十人散之四方求利以營之清涼
山志則云唐代宗廣德元年修五臺文殊殿鑄
銅爲瓦造文殊像高一丈六尺鍍金爲飾今寺
有鍍金立佛高五丈許或後人更爲增飾然蟲
魚篆旛蘚苔畫座寺不支矣左有天盆谷如仰
盆狀山北爲車溝兩崖深峭若車箱然又以曲
徑逶迤名曰蛇溝龍樹菴殿壁傾圯嘉靖間僧
寶印楚峰玉堂結菴同居巨釜尚存甲午遊萬

聖澡浴池在中北二臺間方廣三尺甃菩薩座
下池前有片石鑄文殊足跡殘鐘短垣蕭然四
壁相傳池本一潭樵夫臨之於天光日影中見
天仙沙門蓮花錫杖之狀人或以爲菩薩盥掌
之所四方人士盛暑時多持香花拭巾投之後
人鑿方爲池構宇其上靈相遂隱自此望北臺
咋嶠橫雲如在天際蜿蜒一徑右逼峻嶒左臨
峭削冰凝雪積石滑路危下馬徐行足矜矜自
戰將至臺上猛風威發凜若隆冬吹人如槁葉

幾墮礪中雖衣重裘寒氣矢透

上解御服文狸裘及麋鹿裘命臣衣之頓覺陽和被體

真

異數也北臺高四十里頂平廣周三里名叶斗峯寺曰
靈應寺峯勢摩天搔首可問白雲英英吞吐萬
狀俯瞰諸峰烟靄糅雜恍然宵然倏陰倏晴造
化奇觀莫可殫述臺側黑龍池一名金井上有
龍祠禱雨輒應池廣不盈丈大唐傳載乃云北
臺下有青龍池約二畝佛經言禁五百毒龍之

所按志傳有降龍大師名誠惠居李牛谷誦華嚴經山神爲獻花果時有毒龍害物惠携淨瓶咒之龍入瓶七日革毒心惠乃釋之五代史後唐家人傳云僧誠惠自云能降龍嘗過鎮州王鎔不爲之禮誠惠怒曰吾有毒龍五百當遣一龍揭片石常山之人皆魚鱉也會明年滹沱大水環鎮州關城人皆以爲神孫光憲北夢瑣言載誠惠本末則云同光初京師旱迎至洛陽祈雨數旬無徵應或以熱療爲聞懼而潛去至寺

慙恚而終傳稱之曰法雨大師塏號慈雲近于
夸矣取道入華嚴谷一名東臺溝登東臺巉岿
絕磴約高三十餘里頂若鰲脊名望海峰寺曰
望海寺蓋東望明霞若波若鏡卽大海也因以
爲名頂有漫天石志傳夏則流液夜則有光下
山行二十餘里歷碧山寺舊爲北山寺象教精
嚴梵唄清越是息心淨行之地也乙未登西臺
法雷寺松杉交蔭叢柯隱景隔樹見從騎折旋
而上如閣棧然臺高三十五里頂平廣月墜峰

巔巖若懸鏡故名掛月峰時方清曉殘月半輪
猶在巖際法苑珠林謂上有小石浮圖其量千
計卽是魏文帝宏所立石上人馬跡宛然如新
卽其地也八功德水在臺北牛心石在臺東土
人云可療心疾從臣競請鑿取

御書歲月志之中臺與西北二臺相接高三十九里單
椒清曠翠靄稠疊名翠巖峰中有演教寺南眺
晉陽北俯沙塞元好問詩云巔風作力掃陰霾
白石青天四望開好箇臺山真面目爭教坡老

不曾來登此讀之足以豪矣東南麓有萬壽寺
卽玉華寺隋時五百應真栖此有羸數十匹不
用人馳能入市運糧過夏輒應是時白蓮生池
堅瑩若玉七日乃爍代州守鰲爲池志曰玉華
今有鐵羅漢五百軀各具山林瀟灑之相漱玉
華泉清冷獨異壽寧寺在南嶺古名王子焚身
寺志稱北齊帝子性厭塵勞自焚于此火光中
現菩薩身內侍劉謙之奏帝勅建茲寺考北齊
書惟洛王思宗子元海累遷散騎常侍願處山

金史卷之二十一
三
林修行釋典文宣帝許之乃入林慮山絕棄人
事經二年志不能固自啟求歸其事絕不類蓋
出僧徒傳會之說耳宋景德初改建曰壽寧寺
上親題御書分賜諸寺

天章瑰麗炳燭名山隆古所未有也

臣

謹按柳宗元送

浮屠文暢登五臺序有曰雲代之間有靈山焉
與竺乾驚嶺角立相應者也樂史太平寰宇記
五臺山在代州五臺縣東北一百四十里華嚴
經大疏清凉山卽代州雁門郡五臺山也歲積

堅冰夏仍飛雪曾無炎暑故曰清凉五峰聳出
頂無林木有如壘土之臺故曰五臺法苑珠林
山方三百里巉巖崇峻臺上不生草木經言文
殊將五百仙人往清凉山卽斯地也太平廣記
山東峰有離岳火球西峯有麗農瑤室南峯有
洞光珠樹北峯有玉澗瓊枝中峯有自明之金
環光之壁資治通鑑唐武宗會昌五年毀天下
寺五臺僧多亡奔幽州胡三省注云山在長安
東北一千六百餘里代州之所管山頂至州城

一百餘里其山左鄰恒山右接天池南屬五臺
縣北至繁峙縣環基所至五百餘里靈記云五
臺山有四埵去臺各一百二十里據古經所載
今北臺卽是中臺中臺卽是南臺大黃尖卽是
北臺栲栳山卽是西臺漫天石卽是東臺無恤
臺恒山頂是也昔趙襄子名無恤曾登此山觀
代國下瞰東海西膏薶山有宮池古廟龍樓鳳
閣遍滿池邊號爲西埵南繫舟山上有銅環船
軸猶在昔帝堯遭水繫舟於此世傳文殊見於

南臺號爲南埕北有覆宿堆卽夏屋山也後魏孝文皇帝避暑往復宿此下見雲州謂之北埕中臺稍近西北有太華泉有古寺二十餘處東臺去太華泉四十二里臺上遙見滄瀛諸州日出時下視大海猶陂澤焉有古寺十五處西臺去太華泉四里危磴千雲喬林拂石有古寺十二處南臺去太華泉八十里最爲幽寂有古寺九處北臺去太華泉十二里有古寺八處唐末所添寺不在其數其見於載記者如此蓋山當

西北荒寒之地遊屐鮮至惟於盛夏僧徒法侶
裹糧以從禮佛而返流連題咏者不多見焉

臣

今扈從獲登是山周覽名勝誠宇內之怪異詭
觀也山有五峯脉絡倚伏皆與中臺相屬梵剎
百餘丹堊輝映昏鐘曉磬響答雲外沙泉泱泱
環流于長松細石間徑轉峰迴一水屢渡林木
葱鬱盡在巖阿有杉叢生下視若薺土人目爲
落葉松又曰柴木雨餘產菌如斗其色乾黃是
謂天花其在陰崖叢薄落葉委積蒸濕怒生白

莖紫繖是謂地菜宋朱弁有謝崔致君餉天花
詩云地菜方爲九夏珍天花忽從五臺至堆盤
初見瑤草瘦鳴齒稍覺瓊枝脆赤城菌子立萬
釘今日因君不知貴可稱工於狀物矣又有銀
盤猴頭皆菌屬味亦香美名花有五曰日菊曰
金芙蓉曰百枝曰鉢囊曰玉仙異草有三曰曹
薺曰雞足曰菩薩綫元好問詩云一國春風帝
子家綵雲晴雪間紅霞香綿穩藉僧鞦草蜀錦
驚看佛鉢花沉沉龍穴貯雲烟百草千花雨露

偏佛土休將人境比誰家隨步得金蓮蓋指菩
薩綫鉢囊金芙蕖也其禽有山烏寒號蟲山烏
似烏而小赤背穴乳爾雅所謂鷦也陶宗儀輟
耕錄五臺山有鳥名寒號蟲四足有肉翅不能
飛其糞卽五靈脂當暑文采絢爛乃自鳴曰鳳
凰不如我比至深冬毛羽脫落索然如殼雛遂
自鳴曰得過且過楊慎丹鉛錄謂卽曷旦然月
令仲冬之月鷦鳴不鳴似與寒號之名未協五
代史劉承鈞拜五臺山僧繼顒爲鴻臚卿繼顒

故燕王劉守光之子爲人多智善商財利自旻
世頗以賴之繼順能講華嚴經四方供施多積
畜以佐國用五臺當契丹界上繼順常得其馬
以獻號添都馬歲率數百匹後累官至太師中
書令追封定王邵博聞見後錄五臺山佛光其
傳舊矣唐穆宗實錄元和十五年四月四日河
南節度使裴度奏五臺山佛光寺側慶雲現若
金仙乘狻猊領其徒千萬自己至申乃滅又栽
眉普賢寺光景殊勝不下五臺在唐無聞李太

白峩眉山詩言仙而不言佛李長吉合論言五臺山而不言峩眉山又山中諸佛祠俱無唐刻石文字疑唐以前未盛也朱弁曲洧紀聞清涼山清涼寺蓋文殊示現之地也去寺一里餘有泉號一鉢泉一鉢許挹之不竭或久之不挹雖盈而不溢又云長松產五臺治大風有殊效世人所不知也文殊指以示癩僧僧如其所教其患卽愈自此名著於清涼傳而本草未載姚福青溪暇筆云上黨雁門出一草藥名長松能治

大風氣味芳烈亦可作湯常服東坡送天覺詩
西登太行嶺北望清涼山晴空浮五髻曉靄卿
雲間餘光入巖石神草出茅菅何人相指示稍
稍落人間能令墮指兒虬髯苗水顏祝君同此
草爲民已痼瘵又次韻答天覺詩且要長松作
土毛注五臺山有草藥名長松亦名仙茆有患
大風者逢僧指示長松草而愈姑附錄之以補
清涼山志之所未及丙申

車駕發自菩薩頂去臺懷二十餘里徑一山村崇岡灌

木微見曦影禪栖數楹在山深處前有古樹高二丈許枝幹盤虬相傳爲娑羅樹也

廣韻作盛
抄羅

弘之荊州記巴陵縣南有寺僧房牀下忽生一木隨伐隨生旬日勢凌軒棟道人移房避之木長便遲但極婉秀有外國沙門見之名爲娑羅也被僧所憩之蔭常著花細如白雪元嘉十一年忽生一花狀如芙蓉段成式酉陽雜俎天寶初安西道進娑羅枝狀言臣所管四鎮有拔汗那最爲密近木有娑羅樹特爲奇絕不庇凡草

不止惡禽聳幹無慚於松栝成蹊不愧於桃李
近差官拔汗那使今採得前件樹株二百莖如
得託根長樂擢穎建章布葉垂陰隣月中之丹
桂連枝接影對天上之白榆唐李邕楚州淮陰
縣娑羅樹碑娑羅十畝蔚映千人惡禽翔而不
集好鳥止而不巢隨所方面頗證靈應東瘁則
青郊苦而歲不稔西茂則白藏泰而秋有成洪
邁客齊隨筆宣和中向子諲過淮陰見此樹今
有二本方廣丈餘蓋非故物矣吳興芮國器有

從沈文伯乞娑羅樹碑詩云楚州淮陰娑羅樹
霜露榮瘁今何如能令草木死不朽當時爲有
北海書荒碑雨侵澁苔蘚尚想墨本傳東吳正
賦此也歐陽公有定力院七葉木詩云伊洛多
佳木娑羅舊得名常於佛家見宜在月宮生卸
砌陰鋪靜虛堂子落聲亦此樹耳范成大三峩
山記大峩山有娑羅坪娑羅者其木華如海桐
又似楊梅花紅白色春夏間開惟此山有之如
登山半卽見之至此滿山皆是觀諸書所載娑

羅樹不獨此山有之然其生特異凡木樹數百
枝枝十餘頭頭六七葉惜未見其花時也出谷
瀕大溪行水石與馬蹄聲相激一虎伏道傍灌
莽間逐之旣登山椒復躍至平陸

上援弓射之立斃巡撫山西右副都御史穆爾賽按察
使司庫爾康奏言此虎盤踞道左傷人甚衆

皇上巡幸茲土爲商旅除害當名其地爲射虎川固請
至再

上乃可之虎皮留大文殊寺所經湧泉寺在舊路嶺迴

龍寺在掛甲樹側下長城嶺

駐蹕龍泉關

書五臺清涼山傳後

杭世駿

萬歷甲申廣應寺沙門鎮澄與晉陽法明武塘
幻余共編斯傳密藏法師刻大藏時已入法函
其九卷異衆感通一條云北齊帝第三子天保
七年身嬰重疾因入清涼于文殊像前然身供
養火盡閣官劉謙之拾其骨塔于鷲峯之西帝
悼之卽于焚身處建寺卽今東壽寧舊稱王子

燒身寺考北齊列傳文宣第三子爲范陽王紹義周武平齊紹義奔突厥卽帝位稱武平元年周人購得之流蜀死山傳所云不知何所根據想亦釋子附會之語鎮澄序稱唐初藍谷法師創集宋僧延一又爲廣傳則斯語沿襲已久不可致詰又考文宣紀天保七年五月帝以肉爲斷慈遂不復食十年二月帝于甘露寺禪居深觀當時創立寺觀凡二百餘所章仇子他表言僧尼徒衆糜損國家寺塔奢侈虛費金帛東壽

寧寺或帝所立燒身之說姑以傳疑

欽定清涼山志卷之十九

欽定清涼山志卷之二十

國朝藝文

詩

五言古

七言古

五言律

七言律

五言排律

七言絕句

欽定清涼山志卷之二十

國朝藝文

詩

五言古

扈從清涼山

用謝靈運登池上樓韻

高士奇

霓旌衛仙蹕月駟揚鸞音并參乍捫歷巖竇逾
深沈尋山異臺向載筆慚沈任綿綿騎出谷淦
淦雲栖林我

后展遐矚乘時此西臨飛輅越幽壑駐罕眺崎嶇春水

雜古雪午風迴薄陰枝抽曲澗水木末寒號禽
幸陪紫府遊側聽清笳吟披圖稽往轍覽物諸
素心

皇情一以眷名區傳自今

其二

用謝靈運從斤竹澗越嶺溪行韻

象教從西來茲山名已顯佛樹根互盤天花露
常泣毒龍臥其湫紺塢浮於峴升高駭劣崩陟
遐信紆緬鐵鳳千尋翔金龍六時轉仰矚臺衣
深近覓髻螺淺霜鐘夜鎧鞞白雲晝舒卷髣髴

赤華林對談人在眼修蛇常山伏歸翼雁門展
曠懷得所欣遠目詎能辨宣遊自多豫頓使物
慮遣

其三

用謝靈運從京
口北固應詔韻

山風吹不已山月忽已高飛鳴衆鳥散縹緲孤
雲超澄烟拂華旂吉日旋春鑣晨炊夾前騎舊
路循單椒靜聽谷口松宛似江門潮潺湲歷澗
壑出沒經亭臯七葉青娑羅一萼紅山桃泉因
見龍發川以射虎昭宿莽迷平岡選徒乃於苗

回顧嶺上村岩居等檜巢諧此耕鑿民載路康

衢謠

恭和

御製命張若澄圖鎮海寺雪景元韻 汪由敦

名山如名人覲面初不奇遇事一吐露妙緒時
紛披苟非值真賞曷足語于茲清涼古勝地靈
蹟釋典垂

宸蹕令再至歲二月維時一望靈巖峰同雲繚繞之
朝來散六花到眼光陸離中巖揭寶坊佳景要

聚斯瓊園森瑤林不著纖塵緇恍憶去年秋大
獵興安陞山祇默效靈素旄間翠蕤酒道鋪玉
屑迎

鑿不遑遲曼殊亦神通天龍合掌隨豈用作公案應
藉供

新詩侍臣擅能事淬翰臨清渠奉

詔繼難兄肯數河陽熙信手拈不盡凡筆那許窺畫
禪叅指要名理窮言辭得遊戲三昧稽首人天

師

金史卷之二十一
恭和

御製度龍泉關元韻

劉綸

天光通一牖重關此設險神州自鏖鎗茫昧誰
鑿鑿憑高螳旋磨視下蠅在坎山呼而谷應衛
蹕百靈感承平如戶闥聯騎忘峭巉川原繪燕晉尺
幅收勝覽披吟仰

御題雲烟氣爲歛有德以守之

至言垂世範登臨不能賦征衣愧重攬

恭和

御製命張若澄圖鎮海寺雪景元韻 劉 綸

山行轉深曲物色呈靈竒清光發滕六萬狀縱
橫披精廬石罅開選勝應在茲樹杪辨畧約亘
如匹練垂石級瞻空王梵唄聞三時裊海及香
海云此足鎮之顧惟法眼藏墮義芟支離

冲懷會真契妙諦實取斯遠取而近取厥判若素緇
身住廬山中未暇周四陲不知曉在目障翳空
分麤誰爲鬯宗風箭筈鋒猶遲寶繪記當年跡
寓神亦隨因之見性因更寫無聲詩匪用壹真

幻觸景資軒渠

叶

傳宣試潑墨具體芾與熙相

將證大羅色天庸可窺生氣出指端句外叅微

辭倘能悟

聖言萬物皆堪師

恭和

御製千佛洞四十韻元韻

劉綸

真宰勅谷神五丁同受約臺維化人域不鑿閭
元竅俄占東北艮懸輪躡飛嶠司鑰問靈威萬
笏排奇冪一洞海眼穿太古風雪扣福地誰津

梁品蓮清擢淖瑤空羽幢下窅堵避盤鵠諸天
此迴向望象皈跣踣善哉千佛都名實詎侵嬈
朝聽迦陵語簷鈴息顛搖迨夕禮聖燈葆光彌
代微懸知法從臨

帝座通燕笑洪惟歲寅午呵衛山祇效今年駐信宿
古德靡弗劭以何因緣故有待茲領要九九屬
車末蹇者綴甃轡愧乏濟勝具曷解猿鶴謂少
焉抵周廬蓬心忽開抱

叶

至人遊物初自得紀深造鈔胥競揜袖雒誦懽側帽

上言所遵塗出險祛衆闇中言所羅景入谷暨
登廟旣言所契詮取精並遺貌虎旅奮揭嫺攬
身陟霄窕視郭畢打坂何有丸螺繞豹尾

顧郭褒

賜帛俾軀耀匪娛山水音相悅

君臣樂

叶

行卷編清涼氣壓冰雪窖昔曼殊室利不二闡宗教
萬億頻示現肉眼徒驚眺千佛是一佛乃至無
佛道

叶

虛牝真之棲塞內以觀妙彈指覓金粟

十苑迦沙料密諦揭孤注願丐携青峭如叅羅
喉鍾寂叩蒲牢叫聞聞各異趨寸莛敢節調又
如證燃燈印心尠疲照見見各強名持爝晞陽
韶寅緣步屢窘百尺竿不到不到洞如如醯甕

闕

天奧

七言古

扈

駕巡幸五臺

上以龍泉關路隘命從臣半止關外途中卽事次周蘭

坡學士韻

沈起元

少日遊跡萬里隘茲行喜扈周王邁極睇龍泉
矗天雪羸馬怯登意仍快

君恩留意次行唐迴轡紆徐入圖畫連巖邃壑斷行踪
誰剪長虹壓泉派山深無人風日閒烏柏一株
紅日晒何年樵牧剔雲根虎臥龍騰僵不壞馬
首箕山弔許由可識人間幾興敗山樞隰栗載
唐風今古何須發深喟一鞭投宿玉亭村塵容

却恐鄉農怪千章喬木夕陽多愧乏甘棠歌勿
拜解鞍茆屋息心魂乍爾逃虛領清瀝我聞五
臺六月寒堅冰不消木生介

金根玉輅此日登凜冽寒空凍雲砦微臣晏安

聖主勞耿耿填胸空帶芥曼殊師利果有靈陽和早轉

清涼界

恭和

御製臺麓寺有作元韻

汪由敦

穹窿五鼎列五方一度龍泉卽其麓迴蟠百里

橫衆領側者爲峰深者谷相輪梵網各標奇一
一化城誰所築氣寒路僻少人至冰澗常封白
雲宿舍利騰光燈耿耿真容示現神穆穆是文
殊卽無文殊莫悞盲參口頭熟應真五百何處
來也似打包禮尊足法王曾記

聖祖朝鳳蓋鸞旂映喬木五年兩度奉

安輿卽事繩其昭

嗣服山靈迎

蹕快雪晴長爲祇林紀

仙躅

恭和

御製臺麓寺元韻

劉綸

昔時天外睇神山此日行勝已山麓排霄五朶
青芙蓉倒影斜陽入虛谷首塗初地憶經過城
號化人誰卜築忍草先春繞逕生慈雲向晚巡
檐宿鐘磬泠泠到下方逆風波利傳清穆

鑾輿再到光金輪山鳥山花見應熟曼殊示現百千
億豈直臺懷尊兩足寶相元同月滿川人間捧

土空揭木

聖文無隱發真詮會識諸天龍象服讚佛同拈第一
偈萬古香林志高躅

清涼山歌

釋超揆

清涼山中萬菩薩遞代相沿衣與鉢真容獅子
坐文殊廣度羣生臻解脫萬水千山得得來踏
步須憑脚板濶此山名著華嚴經天龍八部常
潛形每逢說法共圍繞六牕洞啟何曾扇灼然
聖境舉目是法身遍滿青山青中臺里高三十

九翠崑之峯卽臺首四望羣山踞武間兒孫羅
列勤奔走東臺峯以望海稱三十八里崎嶇登
聖僧菩薩並雜處雲霞變幻懸神燈西臺四十
里欠五掛月峯磨明鏡古洗鉢池逢白髮婆泥
齋和尚慣喫土三十七里陟南臺花鋪錦繡烟
巒開神龜石罅箭插嶺那吒八臂凌霄來北臺
最高四十里峯名叶斗衝霄起雲雨風雷麓半
生極目滹沱衣帶矣更探幽界秘魔巖密箐深
林境不凡月出岫雲堆枕簟日沉嵐翠濕衣衫

遠尋龍宅孟潭隱險鑿螺龕石壁嵌窳堵木义
遺蛻在對人默默口三緘秘魔路半清凉石周
遭四丈厚八尺

聖君駐蹕驗奇蹤一百八人有餘隙其他金閣與天城
紫府丹崖留勝蹟臺懷梵刹六十四刹刹莊嚴
炫金碧瓣香我自長安至祖德佛慈同一致願
祈不動至尊軀疾永消如藥樹遐方臣服四
時豐百職咸熙黔首治鉢囊鞵袋歷邊陲扣我
胸中惟此事登峰賦贈斷崖詩就手拗折枯藤

枝要將五峰攝入草輭雙耳孔踏翻秘魔崖石
歸來說與傍人知咄哉此老殊誕妄大都一莖
草上立教獅子返擲全神奇老僧鋪張聖境連
篇不能盡漫比天台作賦時

五言律

娑羅樹

高士奇

傳是安西種空山百歲餘一花常燦爛七葉自
扶疎幹老虬龍出庭荒燕雀虛何人紀嘉樹重
繼李邕書

聖駕自五臺回賜金蓮花恭紀

朱葵尊

紫府蕃神草金花近

御牀獻非緣鹿女恩許載牙箱一束叨殊數千金補禁
方丁寧煩什襲或恐夜生光

銀盤菇

朱葵尊

細菌多無算銀盤大一圍未殊榆肉脆更較樹
雞肥

御墨題猶濕嘉蔬物豈微流傳文館記盛事景龍稀
駕幸五臺恭紀

成德

杳杳丹梯上迢迢

翠輦迴慈雲籠戶牖佛日現樓臺珠樹叅天合金花布

地開

金蓮花惟山中有此種

共傳

天下孝親侍

兩宮來

恭和

御製迴鑾卽事元韻

汪由敦

雲端卷

慢城回望列崢嶸山色變昏曉春光時雨晴雪飛迷

玉節風勁拂華旌

親歷知名勝因之有定評

題秘魔巖

釋超揆

山勢奇難狀精藍結斷崖泉從剝木引潭以種
松埋八面巖疑墜千層嶺若排登臨神異境濟
勝仗芒屨

七言律

五臺山新貢天花

恩賜內廷諸臣恭紀

王士禎

春直銅龍晝未闌忽傳

天語下雲端名山包貢來中禁珍賜封題出大官曾恥
稻粱靡厚祿敢忘藜藿負儒冠宛然身到清涼
境

聖主恩深勝露盤

五臺山新貢天花至

特頒手勅分賜恭賦

張英

靈嶽珍蔬貢尙方欣從

紫禁沐

恩光清芬遠帶山嵐色鮮潔猶含石髓香

聖藻溫綸深雨露仙厨異味重琳琅同時

寵賚成佳事千禩流輝照玉堂

賜五臺山新貢天花恭紀

有序

陳廷敬

閏三月

臣

廷敬同翰林院侍讀

臣

士楨直南

書房蓋是時

臣

謬掌翰林篆前後同內直諸

臣率常寓直是日蒙

特賜手詔朕召卿等編緝適五臺山新貢天花鮮馨罕

有可稱佳味特賜卿等使知名山風土也

臣

恭紀賦

詩進呈

珍蔬遠貢自瑤岑

翰墨親題賜禁林三殿

恩頒天上蚤九重封送

御前深含風玉蒂香仍動映日金莖露未沉退食和羹

添味美鹽梅還欲效餘箴

駕幸五臺山恭紀三首

朱彝尊

圖經曾識五臺名想見雲從

帳殿生節物乍分春恰半登臨最好雪初晴林香紫鴿

翻風上月黑金蓮照地明
定有山靈呼萬歲不
徒龍象下方迎

花宮高下繞臺懷鐵鎖層層雁齒階
代郡雲山連朔郡北街
星斗劃南街千夫試轉清涼石
二月如燔泰岱柴望秩百王曾不到天教

宸藻首磨崖

紫府仙居岳鎮同削成
太古想神功地傳竺法
蘭棲處山入勾龍爽
畫中曲磴溪流頻度馬
晴雲鳥下數歸鴻

省方豈爲尋沙界特采天花壽

兩宮

御札賜內直諸臣天花

施閨章

靈卉蒙將麗藻誇驚分珍饌出

天家秀疑漢殿銅池草潔比雲霄玉樹花生摘餘香如

帶露烹來仙液勝餐霞共傳藜閣承

恩重不數東林五色瓜

恭和

御製三箭山元韻

梁詩正

壯士歌從往牒聞

盛朝英畧更超羣秋巖一落强千丈夏服三連帽六
軍

大勇錫天湯武並雄關遺蹟代燕分卽今

揚烈重經處指點情深望白雲

恭和

御製白雲寺小憩元韻

汪由敦

衆峰迴合亂雲栖勝境重邀

天筆題霧氣重添烟樹暝鐘聲遙應谷禽啼清泉說

偈誰聽者積素披圖亦絢兮若問獅王方便法
飛行不假躡層梯

恭和

御製瞻禮菩薩頂有作元韻

汪由敦

寶刹層層俯衆峰范金應頂禮慈容中天梵唄
隨風落初地爐烟浥霧濃驚嶺峯堯開淨域螭

碑最願仰

仙蹤春晴又值

迴鑾近萬帳遙聽五夜鐘

恭和

御製卽事元韻

劉綸

卽事賦春春色欣駢羅萬象瞻

奎文重闕青巘作螺旋半嶺綠畦同郅分功德水流

影沈湛人天花散香細縕早知福地此中近音

樂鳥聲琳樹聞

恭和

御製新月元韻

劉綸

魄影哉生水一涯流光冉冉暮雲披天開旃帳

良霄畫人坐銀鈎秀句詩掛處千營竿動旆斜
時三鼙鼓停椎經旬好證團團相菩薩巖頭試
擘帷

恭和

御製菩薩頂元韻

劉綸

臺懷如掌抱羣峰古刹中開示妙容梵率高寒
春已到陀羅沾洒雪還濃水從般若迴空照石
擬青涼證舊踪共識

帝車來上界隔林僧杵及時鐘

恭和

御製殊像寺元韻

劉綸

獅窩勝地標雞園合十人天皈一尊已知圓相
符

聖契焉用辨香白佛言慧日重光鎮臨檻祥雲五頂
紛窺軒

留題重說上乘指始知目存皆道存

恭和

御製雪元韻

劉綸

五出朝來乍糝衣征塵不動草含菲三千界裏
恒沙淨百八盤中磴道微佛國清涼花自落
天文璀璨玉爲飛籠鞭共指尋詩處飲馬璇源水亦
肥

五臺山

釋迢揆

五嶺籠葱寶氣騰雲中恍聽叱牛僧松當密處
樓臺湧澗爲寒多冰雪凝菩薩頂高瞻瑞像金
剛窟窅隱神燈蒙恩破夏來千里次第懸崖曳
瘦藤

西臺

層巒矗矗鎮庚方勝地先占妙吉祥八水普滋
金色界一峰長吐白毫光對談石繡莓苔雨洗
鉢池薰藥草香不是大慈洪感應荆榛久已塞
遐荒

北臺

說法臺高迥出雲隱峰飛錫古今聞源流秦戲
山中接霞彩華嚴嶺畔分雪積銀沙澄白水天
圍珠斗卓青雯鳥聲絕響人蹤斷春色何曾草

木薰

東臺

釋超揆

飄飄身忽透虛空絕頂難勝大塊風
髻綰螺紋星斗近形排雁字塞門通
峰巒環拱臺連北海嶠平臨日出東
笠子塔前羅萬聖紫雲長繞梵王宮

中臺

釋超揆

水從峨谷出中臺大願船乘聖域開
峰挺翠巖朝雨合山從靈鷲暮雲來
東西列派如觀掌南

北分支此結胎我到雪深迷洞壑澡池遙望重
徘徊

南臺

釋超揆

山布仙花若覆盂普賢猶剩舊浮圖氤氲瑞靄
連中頂迢遞名區尚半途景幻竹林留聖像嶺
開金閣現冰壺須知神異難思議佛境何勞辨
有無

五言排律

恭和

御製恭謁

泰陵禮畢奉

皇太后便道詣五臺瞻禮曼殊易州道中得詩二十八

韻元韻

梁詩正

燕代勢馮陵

鸞旂度磧塍地當三口會序恰九秋乘風戒仙駢

駕

親扶

聖母昇展

陵儀既備巡塞禮維應參井星躔朗滹沱浪色澄豫遊

符夏諺祇適惕春冰

祖武光無極臺懷景孰勝勝

題標舊蹟與志足明徵紫府凌蒼昊香林倚翠嶒

棲真大士現結宇曼殊憑衆聖曾來集三山合

並稱

志載五臺峨眉
普陀爲三臺山

花斑羅錦繡根淨絕嗔憎

此日

行旌指方冬盛事增范城馳馬跡徐水殷車轍陽

城徐水皆在
易州境內

吏候紛如蟻飲飛健似鷹矧逢年

稔告遍聽俗歡騰刈罷場橫鉦漁閼岸挂罾煙
畦看歷歷霧磴踏層層化域程非杳春臺尸早
登帡幪叨

帝力歌詠竟誰能懷古資吟喟升高矢愆兢巖局從
可接

陟降若爲凭秀罽婆羅樹輝懸多寶燈神釐頻致祝

慈豫每先承要識清涼境非皈乾竺僧辰居還北拱雲

蓋自西興迎

輅峰千朶隨鞭月一棱山靈重志幸駐驂

兩朝曾

恭和

御製長城嶺雪霽元韻

梁詩正

臺麓星陳轉關城雪霽初銀沙參色相雲梵憶
鐘魚曉氣迷行騎寒光颯佩琚蒼茫連野戍迢
遞帶林廬雁翮催相接羊腸戒少胥滑愁千步
磴溜待早春渠放眼窮清曠賡吟度鬱紆風花
迎

睿藻豐玉喜冬餘

七言絕句

賜五臺山新貢香菌恭賦

張英

包貢西來入

九重石英遙自碧雲封

君恩分得名山味身到清涼第一峰

香菌離奇細石紋紫芝瑤草闕清芬祇因野性
甘藜藿最愛山蔬帶水雲

金蓮花

湯右曾

移根幸植玉階旁寶地蓮臺萬品香天與十分

端正色承

恩光借御袍黃

扈從登北臺山蒙

恩賜

御服文狸裘麋鹿裳禦寒恭紀

高士奇

玉樓凍合雪初晴喜傍雙龍尾後行慚愧此身

非國士

解衣頓使一軍驚

絕巘非關地氣舒欣承璀璨曳華裾小蟲頓變

寒號語誇道光輝鳳不如

扈從雜紀

高士奇

仙蹤陪遊陟井參年來萬里越崎嶇東西行遍關山路

三度春風宿羽林

辛酉扈從出喜峰口巡歷喀爾沁王戌扈從奉天府至大

烏喇今歲扈從清涼山皆於二月望前出都

涖水濺濺出谷流沙原路僻草新抽荒雞亭午

山村外報道郵籤過定州

雞豚小市集朝暾風柵時聞水碓喧白首老農

歡擊壤含哺今見

帝堯尊

廉纖小雨濕征衣馬踏遊塵淨不飛山下垂楊
破春色淺枝黃嫩乍依依

雄關一綫倚天開峭壁攢厓入五臺極目雁門
沙塞遠雪中更得辨纖埃

佛頂分來五髻青浮空鳳剎

玉輿停茜衫黃帽搖金鐸宮錦齊開梵字經

紫府仙山實輿區長杉鬱鬱壑爭趨興來那得
勾龍爽重寫峰巒入畫圖

宣和畫譜載蜀人勾龍爽有紫府仙山圖

新安城上有高樓金粉香銷幾百秋傳是章宗
遊賞地纖花細草滿春洲

天蹕連宵駐信陽萬家烟火近滄浪瓦橋渡口關梁廢

漁父依然話六郎

瓦橋關乃宋將
楊延昭屯兵處

鳥嘴金槍內製稀輕丸散處落雙飛周廬夜久

重炊火

賜出圍中野鴨肥

內製鳥槍
規式精絕

上每一發輒殲野

禽三四

光風淡宕轉東臯法從人歸敢告勞掃地未應

輸芍藥堆盤猶及薦櫻桃

蘇軾送春詩云芍藥櫻桃俱掃地自註以

病中過此二物也兩載扈從歸逢重午都下二物亦已過時今年還鑑獨早私喜猶得見之

欽定清涼山志卷之二十

欽定清涼山志卷之二十一

雜誌

欽定清涼山志卷之二十一

謹按古今志乘類有外紀誌餘一門凡皆網羅
散軼摭採遺聞臺山本靈區秘境智光普汜聖
蹟所昭如風鼓木如月印川億象萬狀應圖合
牒至於皈依真超果之士或夙慧圓明或苦修解
脫畸蹤瓊迹往往散見於他說甄而採之足補
法苑珠林所未錄夫雲林烟岫花放鳥啼擴普
緣而契聖因何可殫述爰爲徵文精核依類要
歸以視齊諧虞初洞冥搜神荒唐怪誕徒事不

經者明是編悉無取焉

欽定清涼山志卷之二十一

雜誌

北齊帝高洋第三子兩世爲僧不犯欲戒故得
宿命通自憶周衰已來爲晉楚世家兒殺人盈
千人殺已七番生大厭離不樂世位天保七年
身嬰重疾醫不能療因入清涼志誠禮懺求見
文殊久而不遇心生疑慮忽夢一老人謂曰子
於往者害死無算今求聖少勞而且怠耶且子
之身非子有矣可不勉之王子寤而自念此身

必償夙債何所用之乃於文殊像前積薪自焚
以爲供養自陳願云某燃身供聖欲釋我往昔
自殺教殺無量冤債再得爲人作沙門相直至
菩薩永不破殺生之戒火盡內官劉謙之拾燼
骨塔於鷲嶺之西齊帝哀悼於焚身處建立梵
刹名王子燒身寺卽今臺懷之壽寧寺也

北齊內官劉謙之諦信佛乘厭離塵垢持文殊
菩薩名日七萬遍以爲定課天保間隨王子入
清涼山見其焚身供養爲所難爲生大悲感自

慨刑餘難成法器奏乞在山修道遂不歸朝持
名閱經精誠所至忽爾心通造華嚴論六十卷
奏上之

隋代州趙良相家資鉅萬有二男長曰盈次曰
孟盈強孟弱良相死盈盡佔其產止與孟園屋
一區傭力自活無何趙盈死卽生孟家爲兒名
環後孟亦死生盈之子家爲兒名先洎長而孟
家益貧盈家益富趙環卽傭工於趙先家求活
環一日聞其寡母曰趙盈霸汝家產致汝世貧

今爲其奴可不恥乎環因懷恨欲殺趙先開皇
初環從先遊五臺入峩谷東數十里深山無人
環搏刃謂先曰爾祖我父弟兄也爾祖佔我遺
產致我世貧今執役於汝何其忍乎我今殺汝
先卽疾走環逐之恍惚之間見草庵遂趨入有
老衲謂環曰爾何爲者環曰吾逐讎也老衲大
笑曰爾其勿逞我令汝自識之各以藥物授充
茶湯食已各如夢覺追憶往事大生慚愧瞬息
之間衲與庵皆泯二人遂棄家結茆修道終於

彌陀庵卽今之法雲庵也

唐相國裴休字公美河東人幼時嘗值異僧云
清涼山來貽舍利三顆並一簡乃竺書人無識
者置筭中有年出仕後與黃蘗圭峯往還棲心
禪道志脫塵網一日揀故紙忽得昔簡呈於圭
峯峯令梵僧譯出成一偈曰大士涉俗小士居
真欲求佛道豈離紅塵公閱偈竊喜遂不棄祿
爲道日切廣德間代宗命河東節度使李詵詣
五臺請觀國師入京詵至京裴公問曰清涼之

遊樂乎詵曰黃沙紫塞何樂之有且吾聞清涼
山聖者所居至其處者熱惱蠲除劫壞而此山
不隳某五月至彼猛風吹折浮圖家人患熱死
衆生毆打諍訟其過不可枚舉安在其清涼無
惱耶公曰甚矣子之謬也子持熱惱之心欲入
清涼之界者猶披蓆而度火欲其不燒豈可得
乎夫清涼界者初非別有也不離當處物莫能
間無寒無暑匪塞匪通風吹不搖雨打不濕故
劫火不能燒毘嵐莫能壞無諸災患是謂清涼

非思量分別所能入也子持一片妄心而入聖境求其感通亦蚊子釘鐵牛耳誥曰還許文殊否公曰文殊者大智也智之大者離心意識而到彼岸是謂大智光明卽清涼法界非二物也子今欲入此界勿以六根入乃至勿以無生入勿以無相入我入無人入無一入無多入甚至於無入入如是而入梭透鐵壁银山死盡偷心而後五聖境廓爾現前曼殊寶利舉念便見方知一向曾出一步今日不會進一步豈非遊五

臺之至樂乎訖忻然曰拜聆公曰頓入清涼矣
再三禮謝而退

唐無染善住院僧忽於東臺麓見化寺額曰福
生至二門守者訶之令出曰汝有怪垢不應入
此染乃趨出迴盼失之深自悔恨乃盡施所有
歎曰大聖儆我豈徒然哉行道禮臺凡五十三
次年七十三一日告其徒曰道眼未明前程黑
闇爾亡執恹浮生矜惜幻物自蔽妙明無所益
也自作蠟衣衣之服香水七日而燃身中臺於

烈焰中說偈曰我昔久逐生死輪非義捨命若
恒沙今燃此軀供如來普願自他成正覺火光
若紅蓮華金色童子端坐其上移時火滅香風
遠扇花雨繽紛建塔收餘燼瘞於梵仙山下至
今窳堵猶存

唐福運者代州總因寺僧身嬰重疾長年不瘥
因入清涼忘軀行道一日金剛窟前禮懺困而
假寐見人以水沃之遂通宿命知往世爲法師
貪他利養不淨說法墮牛犬中償足復人旣見

是已劇增悲慟乃服香百日願焚身供養以懺
宿愆積薪如山跣趺其上火焰既發五竅流光
上燭霄漢

唐福州陳仲良瞻禮五頂囊土而歸其妻患疽
醫莫能治良舉土付之曰此文殊大聖所賜藥
末汝但至誠皈命所苦必瘥其妻聞文殊名生
難遭想卽起合掌稱名跪而餌之其疾立瘥後
遊禮至公主寺薙落爲尼名法空

唐李思遜山東人負八十老母禮觀清涼明年

母卒遜思罔極一步一禮至北臺麓結菴修道
逢異人授靈藥吞之羽化而去後人目其居爲
仙人菴

唐景德間代州謝平於東臺麓見一老叟招之
入深谷川原暢衍花木秀茂茆茨石室皆非凡
境叟命採薇而食其味柔滑甘美逍遙久之思
母辭還其母病將危平以所攜薇食之宿患頓
愈平居三月復往尋之了無所覩矣

唐北臺黑山寺僧法愛充監院二十年以常住

財物廣置南原之田遺厥徒明誨未幾愛死卽
生其家爲牛力能獨耕垂三十年老病力衰莊
頭欲賣以買油是夕明誨夢亡師泣訴曰我用
僧物置田遺爾招報爲牛旣老且羸願剝我皮
作鼓書名鼓上禮誦擊之庶幾免苦否則盡南
原之土變爲滄瀛未能免罪矣誨覺方夜半起
而集衆告之質明莊頭報老牛觸樹死矣誨依
言剝皮作鼓兼賣南原之田所得價直卽於五
臺飯僧復盡傾衣鉢爲亡師懺罪卽送鼓於文

殊殿歲久人遂訛爲人皮鼓云

唐長史崔公部從五十餘人遊清涼山將登中臺聞鐘聲大震公謂部從曰僧預知吾來故鳴鐘相迓耳至頂了無一人亦未有鐘因共造銅鐘招僧居守

唐僧慧蹟龍朔元年同緇素數人遊臺至中臺遙見沙門持錫而立近則失之遠望仍然畫師呂元覽同見因圖其像衆人掘其地得一鉢一像金石莫辨遂建塔其地

唐僧惠湛得法於荷澤神會大師北臺後有古
木百圍中空湛入處其中每止靜三日乃起木
义和尚訪之湛方在定义呼之曰湛闍黎湛出
定瞪目視之义曰汝在生死穴中孰著何時是
了期湛忽然大徹汗下如雨後人呼其樹爲生
死藁

北漢時僧繼顒住五臺山手執香如意紫檀鏤
成芬馨滿室繼元時在潛邸以金易致每接僧
則頂帽具三衣假比丘秉此揮談名爲握君

宋太平興國中僧辯聰者遊五臺寄清涼寺過
夏一老衲出入衆中若佯狂者爲衆輕易惟聰
敬事之解夏將還老衲以書付聰囑曰至京城
北尋勃荷投之聰辭去竊發書觀之其詞曰子
遊世間日久彼衆生得調伏否彼若調伏子亦
調伏度生事訖惟宜速返恐俗緣打失流入世
諦也聰亦不解所云復緘之旣至於廣濟河側
聞小兒呼勃荷聰問之屠者趙氏放生大猪能
引羣猪令不亂遂愛婆荷故以名聰就呼以書

投之豬躍起以口接書人立而化聰徑至五臺
訪老僧亦化去矣

宋王在者代州人家豪富而不孝其親聞五臺
之勝挾娼而遊宿真容院於殿堂設酒餽歌舞
爲樂主僧諫曰此龍神擁護之地長者何得褻
慢在怒詈曰禿丁爾假稱龍神欲佈我耶僧不
敢言明日登東臺陰風猝起雲霧晦冥雷火環
在身頃刻裂其肢體娼及從人皆徙下山溝昏
迷竟日始蘇

宋宣和八年夏代牧趙康弼巡檢董梁同真容
院慈化大師數十人至那羅洞趙公偕慈化入
窟行數步隘不能進旣出見異僧立於洞口趙
戲曰我遍遊洞底而來師何不入僧曰我能入
一微塵遊沙界況此恢恢者乎卽踴身而入殊
無阻礙衆候於洞口數日不出惟所攜笠子存
焉因建塔臺頂藏之今東臺有笠子塔

宋淳熙間華嚴寺經樓遭回祿諸物皆煨燼惟
有法華經不壞披之得舍利三顆後記大唐釋

金史卷之二十一
道宣敬書乃知爲宣律師戒定薰染故得此神
奇也

元丞相耶律楚才道號湛然居士留心向上金
湯法社不遺餘力先是元世祖將西征有司奏
請五臺等處僧徒有能咒術武畧膂力制人者
撥入兵伍支給行糧以供役使楚才力止曰釋
氏之高行者必奉慈忍持不殺戒故有危身不
證鷲珠守死不拔生草者其不循法律之徒在
彼旣違佛旨在此豈忠王事故皆不可以從王

師也帝從之

元皇慶初獵戶馬秋兒因逐鹿宿東臺之東華林之野見光明上燭林巒如曉次日以告真容院主率人探之見有古塔基掘之得石匣中貯華嚴經一部乃唐顏真卿所書沙門法遠建塔於此院主賁歸秘藏後忽失之人疑收入金剛窟矣

元亳州人王僧吉母年八十七以有願禮五臺未酬爲恨吉謂妻曰我與若共與母赴臺酬願

汝能之乎妻曰固所願也乃夫婦架輿十步一

拜三月而抵清涼遍禮五頂靈應顯著於四月

八日至陽白峪

亦名楊栢峪井溝南

吉感疾昏瞶其母與

妻守之七日而蘇告母曰我適至一處見大陂

環以蓮花岸多芳樹童子導我軟風吹香鈴鐸

鏗然至一池復滿舒菡萏童子曰汝當棲此遂

寤今兒願住此修行其奈母何母曰我家亦在

近言訖坐而脫去吉乃經營瘞之妻亦隨化吉

遂薙髮藏修不知所終

元仁宗延祐二年夏大長公主遊禮五頂於臺
懷觀大圓光中現七級浮圖

明宣德間定州曹一貴偕六人禮五臺至華嚴
嶺遇盜被縛至心持文殊名號忽見數十騎沿
山而來羣盜驚竄貴等徐逢樵者解縛舉首但
見浮雲度嶺更無一人乃覓徑而歸

明正統初永平王國華父母皆久病求醫莫療
華發願禮五頂明日病卽少損華乃裹糧一步
一拜至中臺見白光襲身其父母俱夢白衣大

士入其家屋宇皆白其恙頓瘳華未有子後復生男

明正德間燕京西山靈水村劉繼先夫婦遊臺山返繼先年九十一妻八十復賃輿而往至菩薩頂翁謂婆曰汝好歸我就此去矣婆曰住住待我往金剛窟回來相別卽出房於佛殿前坐脫去人疾入語翁翁笑曰賊老婆奈何哄我而行耶言訖而化

明贊皇縣民婦李氏侍親以孝聞一日同村婦

四十餘人遊臺至日光寺盥沐禮佛別衆而坐
說偈曰拖泥帶水去還來今日親身到五臺說
與諸人須努力這回終不入胞胎偈畢而逝如
蟬蛻然

明僧繼宗山右人也出家後專持文殊五字真
言屢有異驗瞻禮五頂至竹林嶺逢羣盜突出
見宗身化夜叉神足蹬火輪賊大怖畏伏地不
敢仰視逡巡而遁同行僧正懷在後亦望見異
相而宗不覺

明僧德穎隱鳳林谷道行卓越不涉世緣木食
草衣蕭然自放時值歲凶貧民暮夜懇貸升斗
穎以餘糧授之出籬數武見二虎伏林間大怖
而返穎笑曰虎必汝心耳送之出惟見二石遂
名卧虎石至今尙存

明世宗時僧明山結茆中臺之南谷檀施日積
鄰山忌之一夕有刺客中夜踰垣入室窺山屹
然入定鼻息迨絕客起敬心發露懺悔山曰汝
受人所托必忠其事當速殺我以快其意客曰

吾寧自殺終不害道人也客辭去且曰幸師速
離此倘遇他人師命危矣山明日盡棄所蓄以
施貧乏移錫九龍岡

明巴蜀李文進官部郎時以釋氏爲異端奏請
沙汰疏入未允嗣以方山人言始閱佛書三閱
月幡然信道嘉靖辛酉擢總督宣大都御史遊
五臺謁楚峯和尚以昔時閱佛書得省請其開
示峯曰噫公見影矣若吾法王之心猶未夢見
在進悚然曰法王之心若爲可見耶峯曰公欲

見法王之心必極其空而後可以契不空之德
不然則爲物欲塞矣情愛蔽矣雜念紛飛生滅
流轉昏瞢汨沒未有了時尙何心法之可見哉
進於是屏絕見聞六根悄然運動如木偶如是
半載一日聞秋風落木聲忽爾廓然證得復見
楚峯峯一見卽問曰公於大法信乎否耶進曰
祇是個李文進更信阿誰峯曰公可謂信矣然
須深入堂奧始得進再拜受教先是永樂間勅
五臺十寺爲國祝釐以山寒地僻五穀不生乞

化維艱命該縣月給僧糧至嘉靖初有司以衆僧無勞而食國遂約令從軍役不數年僧徒竄徙梵宇半爲邱墟時少司馬昌邑葛縉總督雲中聞臺山之廢行帖山西道以爲沙門從軍非兵家之利遂罷之及葛公去任奸吏舞權復役諸僧至是楚峯以爲言進曰澗飲木食固僧之宜遂行帖山西道糧役俱豁除之

明隆慶庚午北臺諷華嚴首座遠菴者戒行精嚴持誦不輟一日忽見池中金色鯉長尺餘光

中殿廡呼衆臨池禮誦讚歎希有其魚自辰至未始沉

臺懷大塔世傳釋迦佛舍利在焉隆慶間石塔寺僧稱小會首者見其圯頽發願募修走京師叩中官馮保保初許之而慳惜弗予此僧俟其出卽隨而數之馮聞發怒奏上逮詔獄置之死旣乃時入馮夢中爲厲隆慶太后聞之切責馮保勅內官范江李友督修撤而新之凡二年塔成壯麗過於昔時

明吏部尙書陸光祖自號五臺平湖人弱冠嘗
閱藏教爵位日隆信心彌篤門庭嚴肅不容投
謁而以三寶事來者概不拒絕神宗辛卯春致
仕歸田假道清涼稍憩龍泉寺紫栢可大師遣
開侍者傳語曰昔東坡居士一語不投輸玉帶
以鎮山門今奉和尚命有一問荅得卽相見荅
不得當效東坡故事問曰盡大地是個清涼言
未已祖以手掩開侍者口曰老夫未出長安早
輸此帶了也用問爹爲卽解帶度與開曰居士

鼻孔得恁長祖曰莫謗人好開還舉視栢栢曰
遮老漢雪東坡四百年來之屈旋與相晤周旋
信宿贈以八大人覺經併揭其帶留紫霞谷之
妙德菴至今存焉

貧女髮塔在大塔之左住持圓廣見其圯也撤
而新之命行者督工行者分取其髮並竊內施
經典囊之而遁幾十餘載北京爭因菴僧惠杲
晝而假寐夢金甲神曰有益髮賊將至師可驚
而留之明年歸之本地杲旣寤疑慮間行者負

經篋至欲貨之杲給千錢留之啟篋有經數部
並一縑囊盛髮若金縷然杲持以遍詢識者知
爲聖迹明年爲神宗壬午杲因禮五頂而歸其
髮於大塔焉

臺山五峯內外七百餘里茂林森聳後諸州傍
山之民率以伐木自活日往月來漸斫漸盡神
宗庚辰東萊胡來貢守河東道視兵雁門因登
清涼真識聖境目擊其廢而有感焉時巴蜀高
文薦巡撫山西胡歸郡因白之高卽奏請嚴禁

砍伐並設僧官巡檢日夜巡緝如有一木出山
以盜鬻論罪本官並坐賣放疏入允行自此生
氣漸復百年以來鬱葱如舊矣

明神宗辛巳令丈田畝清浮糧以蘇民困有司
因觀五臺山地前此未有徵稅今應與民田一
體編徵時清張惟誠守雁門申帖上所司云五
臺寺俱係先皇勅建祝釐之所其地原非縣民
額田曾無徵糧事例况俱瘠薄山岡陰寒陡礪
春回暑際霜落秋前五穀不生其窩陽之處草

木半熟居山之僧藉此餬口而土著之僧不過
百數餘皆四方遊來依山暫住今欲與民一體
編派理必題請一入縣額僧輸不前必致逃竄
得其稅不足以備國儲貽其害適足以累百姓
且國家欲清浮糧而今返議添糧是爲矛盾矣
撫按准議行縣仍免五臺土山徵稅而各剎安
生矣

欽定清涼山志卷之二十一

欽定清涼山志卷之二十二

物產

欽定清涼山志卷之二十二

謹案名山大澤儲積磅礴百產之精所聚臺山
雖華嚴經云頂無林木而考之太平廣記東峯
有離岳火球西峯有麗農瑤室南峯有洞光珠
樹北峯有玉潤瓊枝中峯有自明之金環光之
壁則夫鍾靈毓秀生殖繁庶已可概見矧迺太
和之氣日新月盛

天膏所渥坤珍四闡徼佛地之上腴光禪衢之潤
色爰就見聞所及食用所登別其品類彙而錄

之雖不若璞注璣疏宏稱淹博而涵泳聖涯總
稽名象亦足資多識之助云爾

欽定清涼山志卷之二十二

物產

樹類

娑羅樹 亦作杪羅在臺懷二十里外山巖之側枝幹盤虬高二丈許葉皆七出又名七葉木詳見

御製詩注

松栢 山地多寒雜樹未能繁廡惟松栢虬枝卷曲生山崖陡壁間或竦聳直上或青蔥下

垂宋僧延一舊志云北臺有亞走栢魏孝文
見南山栢隨行叱之而回因有是名

杉 叢柯蔭綠與松株交相掩映恣鬱挺秀巖
谷間望之蔚然一種叢生若薺者土人目爲
落葉松

榆 古幹挺聳雪厓雲磴交柯繁茂有凌霄蔽
日之觀

花類

日菊 花蕊晝開夜合宋僧延一舊志云中臺

名花五日菊花孝文十二院花五鳳花百枝

花鉢囊花

金芙蕖 亦名金蓮花陸地蓮

百枝 香氣如松栢芳郁襲人

鉢囊花 世傳五百羅漢結夏中臺遺其鉢囊

化爲此花他處名荷包花

玉仙 亦名大吉生南臺

鬼見愁 生臺麓能驅邪魅

果類

乳頭香藥 華林東舊有香藥寺藤蔓扶疎實
大如盃冬夏不凋亦曰蓼莢

棗 東臺有棗林寺向稱寺內棗樹最繁

木瓜 深谷重巖繁英翹翠初秋其實離離夕
陽西照大小交錯隱葉深黃宋僧延一舊志
云出西臺

藥類

長松 能治大風氣味芳烈採之可作湯常服
亦名仙茅唐時卽著名宋僧延一舊志云出

東西兩臺

黃芪 芪以堅實者勝山中所產爲良

黃精 葉似竹每葉傍生二黑子一名重樓又有菟竹雞格救窮鹿竹等名宋僧延一舊志云出西臺

土黃連 山高寒味最苦

茵陳蒿 山澗之陰因宿根而生

大黃 陰崖絕壑所產獨多性最寒

赤芍藥 卽芍藥根產勝於他處

桔梗 卽杏葉菜色白而味辛別種曰薺芩

麻黃 山地多寒而麻黃性獨溫

藜蘆 苗類山葱俗呼噠噴草

白芨 產山崖深谷秋後繁盛

天麻 根類黃瓜莖曰赤箭有風不動無風反

搖亦名定風草

烏藥 藍花叢生味苦山家種之充道糧

甘草 近北臺者較勝

柴胡 質白柔硬二種

細辛藤 亦名少辛有單葉雙葉之分

百合 產山崖根大如蒜頭莖高二三尺結子
純黑如豆晒乾入藥

沙參 生山根黃土者質瘦生山下沙土者體
鬆

貫衆 根似狗脊而大

木賊 與麻黃形性相同莖中空而輕揚

秦艽 形作羅紋相交左紋者良

蒼朮 一名山連亦曰山芥又有名天蘇山薑

者味苦

木靈芝 生長松邊色紫

蔬類

天花 卽菌也狀如斗色乾黃生於柴木爲臺
山佳品最不易得

地菜 陰厓叢薄間落葉委積濕氣鬱蒸怒生
白莖紫繖名曰地菜

銀盤茹 色白如銀味最鮮美

猴頭菇 味亦香美以形肖得名俱菌屬

小茴香 西域種也山中有之亦名蒔蘿

木耳 山間陰濕之處依樹叢生

草類

芻藳 爲臺山異草宋僧延一舊志云與雞足並出北臺之麓

雞足 形如雞足因名亦異草之一

菩薩綫 細蔓如線土人因名之 以上三種

俱稱臺山異草

蒲 青翠可挹四五月間叢生山谷

石類

鍾乳石

生洞穴中石液凝成下垂如冰柱

紫英

色淡紫瑩澈五稜又石曰牛心石土人

云能療心疾

鳥類

山鳥

似鳥而體小赤背穴乳爾雅所謂鷦者

是也

蟲類

寒號蟲

四足肉翅不能飛當暑文采絢爛深

冬毛羽脫落其糞卽五靈脂並見陶宗儀輟耕錄

獸類

虎 山中素稱多虎且猛鷲今則耕種日開虎漸避跡矣

鹿 近北諸巖有之

欽定清涼山志卷之二十二